四分律卷第三　初分之三　天和

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之二

佛在舍衛國時迦留陁夷聞世尊所
制戒不得排陰墮精不得身相摩觸
便持戶鑰在門外立伺諸婦女若居
士家婦女來語言諸妹可入我房看
將至房中已向彼以欲心麤惡語諸
安樂者笑其所言不樂者瞋恚罵
詈出房語諸比丘大德當知今我所見
事非善非法非宜不得時我常謂是處
安隱无患无災變無怖懼處今日乃
更生畏怖身毛為竪我等本謂水能
滅火而今火從水生何以知之迦留
陁夷見將入房婬欲意麤惡語見向
我在家時夫主作麤惡語向我猶不
能堪忍況今出家之人惡口如是時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慚愧者可責迦留陁夷麤
說如上已往至世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集諸比丘於大衆中知而故
問云何迦留陁夷汝審有此事耶答

言如是時世尊呵責汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此迦留陁夷癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲
語隨所說麁惡婬欲語僧伽婆尸沙
比丘義如上婬欲意者如上女人者亦
如上麁惡者非梵行婬欲語者稱說
二道好惡若自求若教他求若問若答
若解若說若教若罵求者言與我二
道作如是如是事若復作餘語教他
求者若天若梵水神摩醯首羅天祐
助我共汝作如是如是事若復作餘
語問者問汝大小便道何似汝云何與
夫主共事云何復與外人共通若復
作餘語答者汝大小便道如是汝與
夫主外人共通如是若復作餘語解
者說者亦如是教者我教汝如是治
二道汝可令夫主外人敬愛若復作
餘語罵者若言汝破壞腐爛燒燋墮
落與驢作如是若復作餘語罵若比

丘與女人一返麁惡語一僧伽婆尸
沙隨麁惡語多少說而了了者二
僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與
指印書遣使作相令彼女人知者僧
伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小
便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿須
羅女夜叉女龍女畜生女能變形者
黃門二形麁惡語令彼知者偷蘭
遮不知者突吉羅若指印若書若遣
使若現知相令彼知者偷蘭遮不知
者突吉羅畜生不能變形者向說麁
惡語者突吉羅若向男子麁惡語突
吉羅若比丘欲意麁惡語麁惡語想
僧伽婆尸沙麁惡語生疑者偷蘭遮
非麁惡語麁惡語想偷蘭遮非麁惡
語疑偷蘭遮人女人女想僧伽婆尸
沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷
蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人
女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者若為女人說不淨惡露觀大妹
當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者
二眼二耳二鼻口大小便道當說此

不淨時彼女人謂說麁惡語若說呲
屋時言次及此彼謂麁惡語若從受
經若二人同受若彼問若同誦若戲
笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲
說此錯說彼一切不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三竟
佛在舍衛國時迦留陁夷已聞世尊
制戒不得拚陰墮精不得與女人身
相觸不得向女人麁惡語便執戶鑰
在門外立伺諸婦女若居士家婦女
來語言諸妹可入我房看將入房已
自讃歎身言諸妹知不我學中第一
我是梵行持戒修善法人汝可持婬
欲供養我時喜樂者默然笑其所言
不樂者罵詈而出告諸比丘言大德
當知我等向所見事非善非宜非法
不得時我常信此處無患无灾變无
恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛
為豎我本謂水能滅火而今火從水生
我在家時夫主向我作如是語猶不
堪忍況出家之人乃作如是言時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慚愧者呵責迦留陁夷汝云

何開世尊制戒不得挊陰失精不得
與女人身相觸不得婬欲麤惡語呵
責廣說如上已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集諸比丘知而故問
迦留陁夷汝審尒不荅言尒尒時世
尊呵責迦留陁夷汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為世尊以無數方便呵責已告諸比丘
迦留陁夷癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘婬欲意於女人前自歎身言大
姊我修梵行持戒精進修善法可持
是婬欲法供養我如是供養第一最
僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者
如上女人者如上歎身者歎身端正
好顏色我是剎帝利長者居士婆羅
門種梵行者勤修離織獨持戒者不
缺不穿漏无染汙善法者樂閑靜處
時到乞食者糞掃衣作餘食法不食一
坐食一摶食塜間坐露坐樹下坐常
坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持

比丘坐禪作如是自歎譽已供養我
來不說婬欲者偷蘭遮若說婬欲僧
伽婆尸沙若在人女前一自歎譽身一
僧伽婆尸沙隨自歎身多小了了者一
一僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮
若手印若書信若遣使若現知相令
彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮
除二道更為索餘處供養偷蘭遮天
女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
生女能變形者向自歎譽身說而了
了者偷蘭遮不了了者突吉羅若
指印若書信若遣使若現知相歎說
身令彼知者偷蘭遮說而不知者突
吉羅畜生不能變形向彼自歎譽身
者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷
蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭
遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比
丘語女人言此處妙尊衆上此比丘
精進持戒修善法汝等應以身業慈
口業慈意業慈供養彼諸女意謂比

丘為我故自讚身若為說此屋時言說
相似而彼自誦讀身若從受經誦經若
二人共受誦若問若同誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此錯說
彼不犯不犯者家初未制戒癡狂心
乱痛惱所纒 四竟

佛在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城
中有一比丘名迦羅本是王大臣善
知俗法彼作如是媒嫁向男說女向
女說男時羅閱城中諸居士欲有所
嫁娶盡往諮問迦羅迦羅答言須我
至彼家先當觀視觀視已往諸居士
家語言汝欲與某甲為婚者隨意時
諸居士即如其言與作婚娶時諸男女
婚娶得適意者便歡喜供養讚歎言
令迦羅常得歡樂如我今日何以故由
迦羅故使我得如此歡樂令迦羅及
餘比丘亦得供養若彼男女婚娶不
得適意者便作是言當令迦羅常受
苦惱如我今日何以故由迦羅故令
我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘
亦受苦惱不得供養時羅閱城中不
信佛法僧諸居士自相謂言汝等若

欲得與大富多財饒寶為婚者可往

沙門釋子中問之隨時供養親近恭
敬可得如意何以故此沙門釋子善
知媒嫁此男可娶彼女彼女可與此
男時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者呵責迦羅比
丘云何媒男與女媒女與男呵責已
往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
比丘僧知而故問迦羅汝審尒媒嫁
不答曰實尒世尊以无數方便呵責
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為我以無數方便
與諸比丘說離欲事汝今云何乃作
和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘往
來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通乃至須臾
頃僧伽婆尸沙比丘義如上往來者
使所應可和合者是女人有二十種
母護父護父母護兄護姊護兄姊護

自護法護姓護宗親護自樂為婢與
衣婢與財婢同作業婢水所漂婢不
輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方
得婢母護者母所保父護者父所保
父母護兄護姊護兄姊護亦如是自
護者身得自在法護者修行梵行姓
護者不與卑下姓宗親護者為宗親
所保自樂為婢者樂為他作婢與衣
者與衣為價與財者乃至與一錢為
價同業者同共作業若未成夫婦礼水
所漂者水中救得不輸稅者若不取
輸稅若放去婢者若買得若家生客
作者雇錢使作如家使人他護者受
他華鬘為要邊方得者抄劫得是謂
二十種男子亦有二十種亦如是母
護男母護女遣比丘為使語彼言汝
為我作婦若與我私通若言須臾閒
若一念頃若比丘自受他語自往語彼
受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘
自受語自往語彼遣使持報語還僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼
自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自
受語若遣使語彼遣使持報語還僧

伽婆尸沙若比丘自受語自作書持
往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受語自作書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣
使持書至彼自持報書還僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書至彼遣
使持報書還僧伽婆尸沙指印現相
各作四句亦如是若比丘自受書持
至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受書持至彼遣使持報書還僧
伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持書至彼遣使持報書
還僧伽婆尸沙若比丘自受書自持
指印往彼自持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受書自持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持指印往彼自持指印
還報僧伽婆尸沙若比丘自受書遣
使持指印往彼遣使持指印還報僧
伽婆尸沙現相四句亦如是受語四
句亦如是指印十六句亦如是現相
十六句亦如是若比丘自受語自持

書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語自持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書往彼自持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受語自持書往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自受語自持指印往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自受書自持指印往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙自受語往彼不還報偷蘭遮若聞語往彼說不還報偷蘭遮若與語而不受使往彼說還報偷蘭遮若受語不往彼說不還報突吉羅若聞語不往彼說不還報突吉羅若不受語往說不還報突吉羅若言已嫁與他若言至餘處若言死若言賊將去若言無一切偷蘭遮若言癩病若癕若白癩乾痟瘨狂若痔病若道有瘡若有膿出不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙隨

媒嫁多少說而了了一一僧伽婆尸
沙若說不了了偷蘭遮若書指印若
現相来往說僧伽婆尸沙若現相令
彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二
道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天
女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
生女能變形者黃門二根媒嫁說而
了了者偷蘭遮若不了了突吉羅若
書指印現相令彼知偷蘭遮不知者
突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉
羅媒嫁男突吉羅若比丘来往媒嫁
作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭
遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁
作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮
人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人
女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭
遮非人女作人女想偷蘭遮非人女
疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者
突吉羅若為白衣作餘使突吉羅比
丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅此是犯不犯者若男女
先已通而後離别還和合若為父母
病患若繫閉在獄看書持往若為信

心精進優婆塞病若繫在獄看書持
往若為佛為法為僧為塔若為病比
丘看書持往如是无犯无犯者冣初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 五竟
佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時世尊
聽諸比丘作私房舍時有曠野國比
丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即
私作大房舍彼作大房舍功力煩多
常行求索為務言與我工匠巧人給
我車乘并將車人給我材木竹草繩
索以比丘乞求煩多故時諸居士遥
見比丘迴車遠避或入諸里巷或入
市肆或自入舍或伍頭直去不與比
丘相見何以故恐比丘有所求索故
時復有一曠野比丘欲起房舍自斫
樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我
今子孫多此樹我所依止為我覆護
而此比丘斫截壞我今寧可打此比
丘彼鬼復作是念我今不先撿挍便
打恐違道理今寧可至世尊所以此
因緣具白世尊若世尊有所教勅我
當奉行念已即往世尊所頭面礼足
在一面立以上事具白世尊世尊讃

數言善哉乃能不打持戒比丘若打
獲罪無量汝今速往恒河水邊有一
大樹名曰沙羅有神始命終汝可居
止時彼神頭面礼世尊足遶三帀已
即沒不現時尊者摩訶迦葉從摩竭
國將大比丘衆五百人俱来至曠野
城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞
食行步端嚴視瞻不斜屈伸俯仰
與衆有異時城中諸居士遥見比丘
便避入里巷及入市肆或自入舍或
低頭直去不與比丘相見迦葉見此
事已便問一人言此諸居士何故見
比丘各逃避不與相見耶彼人荅言
迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求
煩多以是故諸人逃避耳時迦葉聞
此語已悵然不樂尒時世尊從羅閱
城將諸比丘千二百五十人詣曠野
城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面
礼足在一面立偏露右肩胡跪合掌
白佛言向者入城乞食見諸居士遥
見諸比丘各自逃避不與相見廣說
如上已頭面礼足遶三帀而去出曠
野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚

心故世尊以此因緣集比丘僧告言
我憶昔日在此羅閱祇耆闍崛山中
時有一神来詣我所頭面礼足已在
一面立白我言世尊聽曠野比丘作
私房舍多所乞求廣說如上我今問
汝等審尒私作房舍多所乞求不荅
言審尒世尊以无數方便呵責諸比
丘汝云何以我聽作私房舍而便作
大房舍多所乞求非法而乞此物難
得呵責彼比丘已告諸比丘往昔此
恒水側有一蠡髻梵志常居此水邊
顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與共
相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔
悴彼即報我言此河水中有一龍王
名曰摩尼揵大自出其宮来至我所
以身遶我頭覆我上時我作是念龍
性暴急恐害我命我以此憂患致使
形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼梵
志言汝欲使此龍常在水中不出至
汝所汝意住不梵志荅言實欲使此
龍不来至我所我即問梵志彼龍有
瓔珞不梵志荅言頸下有好珠瓔珞
佛語梵志若此龍出水来至汝所時

當起迎語言龍王且止持汝頸下珠

瓔珞與我來并為說偈
我今須如此 頸下珠瓔珞 汝以信樂心
施我嚴好珠
時彼梵志受我語已後龍王從水中
出至梵志所遥見即起往迎語言止
止龍王願持汝頸下珠瓔與我而說
偈言
我今須如此 頸下珠瓔珞 汝以信樂心
施我嚴好珠
尒時龍王復以偈報梵志言
我所致財寶 緣由此珠故 汝是乞求人
不復来相見 端正好淨潔 素珠以莊嚴
不復来相見 何為與汝珠
於是龍王即時還宮止不復還尒時
世尊即說偈言
多求人不愛 過求致怨憎 梵志求龍珠
便不復相見
汝等比丘當知乃至畜生尚不憙人
乞而況於人多求無猒而不憎惡云
何曠野比丘癡人私作大房舍多所
乞索廣說如上已世尊復告諸比丘
吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一比丘来至我所頭面礼足在
一面坐我慰勞問訊汝曹住止安樂
不不以乞食為苦耶荅我言我等住
止安樂不以乞食為苦我所住林間
正患衆鳥於夜半後悲鳴相呼乱我
定意以此為患佛告諸比丘言欲令
此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛
言大德我等實不欲令此鳥還林止
宿佛告諸比丘汝伺彼鳥還林宿時
語鳥言與我兩翅来我今急須用比
丘報言尒時彼比丘受我教已便伺
彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所
語言我今急須汝兩翅與我来時諸
鳥心自念言此比丘從我乃乞如是
即出林去更不復還
佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚
不喜乞索況復於人多所求索而不
憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多
所求索廣說如上已
復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆
羅出家為道乃至父母家終不乞求
時父語賴吒婆羅言汝知不我自省
察希有人不從我乞者汝親是我子

何不從我乞耶時(眾僧事本)賴吒婆羅(無父字)為父說
偈言
多求人不愛 不得懷怨根 是故我不乞
恐生增減故
比丘當知賴吒婆羅自於父母家尚不
從乞況汝等比丘乃在諸居士家多
所求索令彼不喜
尒時世尊以無數方便呵責諸比丘
非時乞求不耎乞求不正乞求世尊
无數方便稱讃知時乞求柔軟乞求
正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘自求作
屋无主自為已當應量作是中量者
長佛十二搩手內廣七搩手當將餘比
丘指授處所彼比丘當指示處所無
難處无妨處若比丘有難處妨處自
求作屋無主自為已不將餘比丘指授
處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘
義如上自乞者彼處處乞索屋者房
也无主者彼無有人若一若兩若衆
多自為已者自求索自為作也應量

若長佛十二搩手內廣七搩手難處
者有虎狼師子諸惡獸下至蟻子此
丘若不為此諸虫獸所惱應修治平
地若有石樹株荊棘當使人掘出若
有埳瀆坑陂池處當使人填滿若畏
水淹漬當預設隄防若地為人所認
當共斷當無使他有語是謂難處妨
處者不通草車迴轉往來是謂妨處
彼比丘看无難處無妨處已到僧中
脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘自乞
作屋無主自為己我今從衆僧乞知
無難無妨處如是再三說尒時衆僧當
觀察此比丘為可信不若可信即當
聽使作若不可信一切衆僧應到彼
處看若衆僧不去遣僧中可信者到
彼處看若彼處有難有妨處不應與
處分若無難有妨處不應與處分若有
難處無妨處不應與處分若無難無
妨處應與處分應如是與衆中應差
堪能作羯磨者若上座若次座若誦
律若不誦律應作白大德僧聽某甲
比丘自乞作屋無主自為己今從衆

僧乞處分无難无妨處若僧時到僧
忍聽當與某甲比丘處分無妨無難
處白如是大德僧聽此某甲比丘自
求作屋無主自為已從僧乞處分无
難無妨處僧今與某甲比丘處分無
難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘處分无難无
妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作
房應知初安若石若土墼泥團乃至
泉後泥治訖是若不被僧處分過量
有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉
羅僧不處分過量有難无妨處二僧
伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量
無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分不過量有難有妨處一
僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不
過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一
突吉羅僧不處分不過量無難有妨
處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分
過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二
突吉羅僧處分過量有難无妨處
僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量

四分律第十一卷　第二十一張　和

无難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧處分不過量有難有妨處二突
吉羅僧處分不過量有難无妨處一
突吉羅僧處分不過量無難有妨處
一突吉羅僧不處分過量無難無妨處
二僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難
無妨處一僧伽婆尸沙僧處分過量无
難无妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不
處分過量有難有妨處自作屋成者二
僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷
蘭遮二突吉羅若使他作成二僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮
二突吉羅若為他作屋成二偷蘭遮
二突吉羅作而不成四突吉羅若作
屋以繩拼地應量彼作者過量作者
犯若比丘教人按繩墨作彼受教者
言如法作而過量彼受教者犯彼教
人案繩墨作即如法作不還報作者
犯若教人案繩墨作即如法作教者
不問如法作不教者犯若僧不處分
作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處
分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷
蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧

處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有
難有難想突吉羅有難疑突吉羅若
有難无難想突吉羅若无難有難想
突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如
是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量
作減量作僧處分作無難處無妨處
作如法拼作若為僧作為佛圖講堂
草菴葉菴若作小容身屋若作多
人住屋如是者不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 六竟
尒時世尊在拘睒弥國瞿師羅園中
時優填王與尊者闡陁親友知識語
言欲為汝作屋隨意所好何處有好
地堪起房舍亦任意作報言大佳尒時
近拘睒弥城有尼拘律神樹多人往反
象馬車乘止息其下時尊者闡陁往
伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌
言沙門釋子無有慚愧斷衆生命外
自稱言我知正法如是何有正法有
如是好樹多人往反象馬車乘止息
其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧

者婆青闍梨言有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作大屋尒時諸比丘呵已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集諸比丘知而故問闡陁汝實尒不荅曰實尒世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為有如是好樹多人往返象馬車乘止息其下云何斫伐作大屋汝不應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊以無數方便呵責已告諸比丘闡陁癡人多種有漏處最初犯戒自今已去為諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處无妨處若比丘有難處妨處作大房有主為已作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多用財物房者屋也有主者若一若二若衆多人為已者自為已身作難處者師子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼

所嬈者應平治地若有樹株若有石
若有剌棘應除去若有坑坎湿水應
填滿平治若畏水應設隄防若有人識
認者應先斷了是謂無難處无妨處
者中閒容草車迴轉是謂無妨處彼
比丘作無難无妨處竟應至僧中偏
露右肩脫革屣礼上座足胡跪合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘欲
作大房有主自為己今從僧乞指授
無難無妨處如是第二第三說衆僧
應觀察彼人為可信不有智慧不若
有信有智慧即信彼應與羯磨若元
信無智慧應舉衆往若遣有信有
智慧者往指授處所若彼處所有難
有妨處不應指授若有難無妨處亦
不應指授若無難有妨處亦不應指
授若無難無妨處應與指授應作如
是指授衆中應差堪能羯磨者如上
應作如是白大德僧聽此某甲比丘
欲作大房有主自為己今從僧乞指
授無難无妨處若僧時到僧忍聽與
某甲比丘指授無難無妨處白如是
大德僧聽此某甲比丘作大房有主

自為已從僧乞指授无難無妨處今
僧與某甲比丘指授无難無妨處誰
諸大德忍僧與某甲比丘指授无難
无妨處者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍
默然故是事如是持彼作房者應知初
安石安土墼泥持是房竟者乃至泥治
訖者是也若僧不差指授有難有妨處
一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分
有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆
尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處
二突吉羅僧處分有難無妨處一突
吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅
僧不處分无難無妨處一僧伽婆尸
沙若比丘僧不處分有難有妨處起
大房有主自為已作竟一僧伽婆尸
沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭
遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭
遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅
僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙

偷不處分生疑偷蘭遮僧不處分作 [illegible] 第十張 和言
處分想偷蘭遮僧處分作不處分想
偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有
難想有妨有妨想各五句亦如是比
丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無
難處無妨處作為僧為佛高講堂草
菴葉菴小容身屋為多人作屋不犯
不犯者最初未制戒痴狂心乱痛惱
所纏七竟
介時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊
者沓婆摩羅子得阿羅漢在靜處思
惟心自念言此身不牢固我今當以
何方便求牢固法耶復作是念我今
宜可以力供養分僧卧具差次受請
飯食耶時沓婆摩羅子晡時從靜處
起整衣服往至世尊所頭面礼足在
一面坐白世尊言我向在靜處念作
是念是身不牢固以何方便求牢固
法我今寧可以力供養分僧卧具及
差次受請飯食耶世尊告諸比丘差
沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請
飯食白二羯磨衆中應差堪能羯磨者

如上如是白大德僧聽若僧時到僧
忍聽差沓婆摩羅子分僧臥具差次
受請飯食白如是大德僧聽僧今差
沓婆摩羅子分僧臥具差次受請飯
食誰諸長老忍僧差沓婆摩羅子分
僧臥具及差次受請飯食者默然誰
不忍者說僧已忍差沓婆摩羅子分
僧臥具差次受請飯食竟僧忍默然
故是事如是持時尊者沓婆摩羅子即
爲僧分臥具同意者共同一處若同誦
者共同乞食乞食共同納衣納衣共
同不作餘食法不作餘食法共同一
坐食一坐食共同一搏食一搏食共
同冢間坐冢間坐共同露坐露坐共
同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共
同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄
匿唄匿共同多聞多聞共同法師法
師共同持律持律共同坐禪坐禪共
同時羅閱祇有客比丘來者沓婆摩羅
子即隨次第所應得臥具分與時有
一長老比丘向暮上耆闍崛山時尊
者沓婆摩羅子手出火光與分臥具
語言此是房此是繩牀是木牀是大

小蓐是臥枕是地敷是唾壺是盛小
便器此是大便處此是淨地此是不
淨地時世尊讃言我弟子中分僧臥
具者沓婆摩羅子最為第一時有慈
地比丘來至羅閱城中時沓婆摩羅
子為客比丘分臥具隨上座次第隨
應得處與時彼慈地比丘衆中下座
得惡房惡臥具便生瞋恚言沓婆摩
羅子有愛隨所憙者與好房好臥具
不愛者與惡房惡臥具不愛我等故
與我惡房惡臥具衆僧云何乃差如
此有愛者分僧臥具耶時尊者沓婆
摩羅子夜過已明日差僧受請飯食
時羅閱城中有檀越常為僧一年再
作肥美飯食時慈地比丘被差次至
其家彼檀越聞慈地比丘次來受食
便於門外敷弊坐具施設惡食時慈
地比丘得此惡食倍復瞋恚言沓婆
摩羅子有愛隨所憙者與好房好臥
具所不憙者與惡房惡臥具不愛我
等故與惡房惡臥具今日以不愛我
等故復差與惡食云何衆僧乃差如
是有愛比丘為僧分臥具差次受請

也時羅閱城中有一比丘尼名曰慈
是慈地比丘妹聞慈地比丘來至羅
閱城中即至慈地比丘所在前立問
訊達行勞耶不疲極耶作如是善言
問訊時慈地比丘默然不荅比丘尼
言大德我有何過而不見荅彼荅言
何須與汝語為沓婆摩羅子觸嬈我
而不能助我比丘尼言欲使我作何
等方便令沓婆摩羅子不觸嬈大德
慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便
往衆中作如是言大德此非善非宜
非好不隨順所不應不合時我本所
憑無有恐懼憂惱云何今日更生怖
懼憂惱云何水中生火此沓婆摩羅
子乃來犯我衆僧即應和合為作滅
擯如是便不來嬈我比丘尼言此有
何難便可作之時慈比丘尼往至僧
中如上所說

四分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造